

經部

周易章句證異卷九

内閣中書翟均廉撰

文言傳

鄭玄文言與説序雜合為一卷本崇文總目 紫淳于後謂康成合彖象于經不言合文言于經也朱震呂祖謙嘗從其説林栗亦以文言與説序雜合為一卷王弼附文言于乾坤二卦小象之後 陸德明孔穎達李鼎祚及蘇軾張子程子從之 宋子夏傳朱震李衡 鄭汝諧項安世王宗傳趙彦肅王申子李簡董楷同 周燔文言亦附小象後惟大象列

卦詞前　董真卿文言傳附小象後惟大象列彖傳前　李過方逢辰文言釋彖處附彖後大象前釋爻處附小象後　趙汝楳文言釋彖處附爻辭前无文言傳曰等字

胡旦復出文言别為一篇　析乾文言為第四坤文言為第五在小象後上繫前　胡瑗合乾坤文言次第五在小象後上繫前　程迥次同惟象分上下　吳仁傑亦同惟以小象為繫詞下以繫詞為說卦　邵子晁說之次第四在象後繫詞前　呂大防連二經次第九在小繫後說卦前　呂祖謙次第七在繫詞下傳後說卦傳前朱子從之　稅與權吳澄胡炳文胡一桂熊良輔梁寅諸人同　俞琰次第九在大象後說卦前

王洙卦辭文言俱不附經　卦詞為一篇次第一文言次第五

蔡淵彖傳仍附經中出文言列繫辭後　云古本文言下有傳字今脫

案呂祖謙朱子稅與權吳澄諸儒俱有傳字

鄭厚无文言云後人所作

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

王弼加文言曰三字于首孔穎達李鼎祚蘇軾張子程子諸儒同呂祖謙朱子復析文言為一篇省文言曰三字毛奇齡曰宋儒偽造古易謂王氏附文言于乾坤因加文言字以別之不知文言章次皆舊所定

趙汝棋无文言曰三字直接彖傳

左傳穆姜引作元體之長也亨嘉之會也利義之和也

貞事之幹也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

左傳穆姜引無君子字　體仁京房荀爽董遇作體信毛奇齡云誤　嘉會穆姜引作嘉體　利物孟喜京房荀爽陸績作利之

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

吳澄省子曰字云子曰後人所加後五節同 陸德明李鼎祚作

不易世不成名廉案唐以後本不易乎世不易乎名 遯惠棟作遂

確惠棟作寉

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

吳澄无易曰見龍在田三句云十三字葢下文重出　鄭玄作

閑邪以存其誠本晁說之

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

惠棟亦作夕惕若夤

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

鄭玄作君子進德脩業及時无欲字也字本鼂說之惠棟同

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

作馬融作起

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

熊朋來湛若水吳澄毛奇齡俱以繫辭亢龍有悔節為即文言脫誤

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

鄭玄作窮志災也本晁說之

乾元用九天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革

飛龍在天乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

乾元者始而亨者也

利貞者性情也

鄭玄作情性也 本晁說之朱震吳澄惠棟同

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

鄭玄作乾始而以美利利天下 本晁說之李鼎祚惠棟同康案而古能

字說見
上經

大哉乾乎剛健中正純粹精也

粹惠棟作睟荀子非相曰而能容雜劉淵林吳都賦注云不雜曰睟雜者睟之反

六爻發揮旁通情也

揮陸德明本亦作輝義取光輝

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君徳也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

朱子曰九四非重剛重字疑衍陸時位曰虞仲翔云以乾接乾故重剛李鼎祚重卦自此二爻始故云朱義謂陽爻陽位為重剛而以九四重剛為衍文失象旨矣康按諸儒皆作

重剛胡炳文本義通釋梁寅易參義熊良輔本義集成亦不從本義

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

而況于人乎李鼎祚无而字

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

首句王肅作愚人後結始作聖人俞琰曰王肅謬矣胡瑗以首句為羲文吳澄刪去首句

坤至柔而動也剛至靜而德方

王弼以下附坤卦者皆有文言曰三字

後得主而有常

程子曰主下脫利字朱子從之鄭汝諧王申子胡一桂胡炳文董楷梁寅陸仁錫林希元程竹山同　余芑曰程朱以主利句遂以文言為闕文然觀彖傳意未見其為闕文也　陸時位曰朱子考亭云當有利字武斷之過毛奇齡曰程朱增此字曲全主利之說

含萬物而化光

坤道其順乎承天而時行

張元冲傳載晉王易本作順承乎天而時行 毛奇齡曰乃與順承天合較似有理

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

辨荀爽作變 鼂說之云辨古文變字 順楊萬里曰當作馴朱

子曰古字順慎通用此當作慎胡氏炳文曰諸家釋順字謂善與不善皆由順而後釋本義作慎言當辨之于微也讀作順字不若慎字有下工夫處　吳澄改作慎原案的奕及程子諸儒皆作順訓與慎義異

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

俞琰云或曰禮記云直其政政乃敬之訛敬訛為政又轉而為正案盧棟云正當為敬字之誤　毛奇齡云案古文變換處多不拘此不必穿鑿俞琰曰劉元城嘗改敬以直内為正以直内不知

言敬則正在其中　張璠曰直方大上有象曰二字惠棟同

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

宋衷作含之以從王事句朱震同　張振淵曰當以含之以從王事爲句若依胡雲峯以陰雖有美含之爲句則以從王事上反費轉摺　查慎行同　項安世曰以含之連下文讀者非麻溪諸儒俱以含之絕句

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

蓋言謹也

君子黃中通理

王申子以君子黃中句云通理二字即小象文在中之意非連黃中為句

正位居體

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

荀爽虞翻姚信蜀才作陰凝于陽晁説之曰疑古文凝字　惠棟從凝

嫶荀爽虞翻陸績九家易董遇作蕉李氏鼎祚同惠棟作蕉

云俗作嫶鄭玄作憔讀如羣公濂之濂古書篆作立心與水相近讀者失之故作濂濂雜也廉棌釋文引鄭作謙此本詩采薇正義毛奇齡曰蕉憔濂皆非正義雜惠棟作襍

能用來吳澄湛若水毛奇齡以繫辭中十六卦爻辭

十八節皆屬文言說詳繫辭

周易章句證異卷九

欽定四庫全書

周易章句證異卷十

內閣中書翟均廉撰

說卦傳

按隋書經籍志序秦焚書周易以卜筮得存惟失說卦三篇後河內女子得之呂祖謙曰韓康伯說卦乃止一篇而別出序雜

孔頴達稱鄭𤣥舊說說卦在文言後次第八自鄭𤣥

附彖象于經文言說卦序卦雜卦猶合為一卷王弼又附文言于經韓伯說卦序卦雜卦合為一卷連二經六卷為第九孔穎達從之　胡旦說卦在下繫後第八胡瑗王洙程子同周燔次第九　邵子在繫辭後第六晁說之同　呂大防在文言後連二經次第十　呂祖謙作說卦傳在文言傳後次第八朱子諸儒從之俞琰次第九　吳仁傑作說卦下次第八以上繫為說卦上以下繫為說卦中馮椅同　鄭玄无說卦云後人所作

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

贊陸德明曰本或作讚

參天兩地而倚數

天陸德明曰或作夫者非

倚蜀才作奇晁氏說之曰奇古文

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生文和順于道德

而理于義窮理盡性以至于命

觀變陸德明曰一本作觀變化

孔穎達朱震郭雍李衡朱子項安世呂祖謙吳澄王

宗傳吳仁傑自昔者至窮理盡性以至于命為第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

六位虞翻作六畫云乾三畫成天文坤三畫成地理陸德明本又作六畫　李鼎祚惠棟從畫

孔頴達朱震郭雍李衡朱子吕祖謙吳澄項安世王宗傳吳仁傑自昔者至六位而成章為第二章

王申子惠棟自昔者聖人之作易也幽賛于神明而生蓍至六位而成章為第一章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

射虞翻陸績姚信董遇王肅音亦厭也

數往者順知來者逆是故易逆數也

孔頴達朱震郭雍朱子李衡吕祖謙吳澄王宗傳吳

仁傑自天地定位至易逆數也為第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

晅陸德明曰本又作晆李鼎祚作烜呂祖謙烜今作晅張浚作暅疑誤

君郭京作居云居誤作君此節明八卦長養萬物之功无君臣父子之義

王申子惠棟自天地定位至坤以藏之為第二章

朱子李衡郭雍呂祖謙王宗傳吳仁傑自雷以動之

至坤以藏之為第四章

項安世自天地定位至坤以藏之為第三章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

李衎朱子郭雍呂祖謙王宗傳吳澄自帝出乎震至成言乎艮為第五章

王申子自帝出乎震至成言乎艮為第三章

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬

物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

潔韓伯李鼎祚作絜吳澄惠棟同

孔穎達自雷以動之至成言乎艮為第四章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

妙鄭玄王肅董遇作眇董云眇成也晁說之曰眇古文妙字　熯乎火許慎作暵乎離　莫盛盛鄭玄音成裴也按顏眞卿引鄭盛

作成 故水火相逮陸德明作水火不相逮 鄭玄宋衷陸績王廙

李鼎祚諸儒皆无不字 董楷有不字 吳澄云无不字者非 毛奇齡云有不字者誤

吳仁傑自帝出乎震至妙萬物而為言者也為第五章自動萬物者至既成萬物也為第六章

李衡自萬物至妙萬物而為言者也為第六章

朱震自雷以動至既成萬物也為第四章

項安世自帝出乎震至既成萬物也為第四章

惠棟自帝出乎震至既成萬物也為第三章

孔頴達自神也者至既成萬物也為第五章

郭雍王宗傳吕祖謙朱子呉澄自神也者至既成萬物也為第六章

王申子自神也者至既成萬物也為第四章

李衡自動萬物者至既成萬物也為第七章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兑説也

孔頴達自乾健也至兑説也為第六章

朱震自乾健也至兌說也為第五章

朱子郭雍吕祖謙吳澄吳仁傑王宗傳自乾健也至

兌說也為第七章

李衡自乾健也至兌說也為第八章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊

豕京房作彘

孔頴達自乾為馬至兌為羊為第七章

朱震王申子自乾為馬至兌為羊為第六章

郭雍王宗傳呂祖謙朱子吳仁傑吳澄自乾為馬至兌為羊為第八章

李衡自乾為馬至兌為羊為第九章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

朱震曰鄭本此節在乾為馬之前

孔穎達自乾為首至兌為口為第八章

朱震王申子自乾為首至兌為口為第七章

郭雍王宗傳吕祖謙朱子吳仁傑吳澄自乾為首至兌為口為第九章

李衡自乾為首至兌為口為第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

孔頴達自乾天也至故謂之少女為第九章

朱震王申子自乾天也至故謂之少女為第八章

郭雍呂祖謙朱子王宗傳吳仁傑吳澄自乾天也至故謂之少女為第十章

李衡自乾天也至故謂之少女為第十一章

項安世自乾健也至故謂之少女為第五章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

瘠京房荀爽作柴云多肋幹　駁宋衷作駮同李鼎祚凴棟李心傳曰唐本註云駁若馬鋸牙食虎豹取其至健也如此説則當云為駮不應有馬字

荀九家此下有為龍為直為衣為言

孔穎達自乾為天至為木果為第十章

朱震王申子自乾為天至為木果為第九章

吕祖謙王宗傳吴仁傑吴澄自乾為天至為木果為

第十一章

李衡自乾為天至為木果為第十二章

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

吝京房作遴　均鄭玄云今本有作旬者見周禮君臣注惠棟從旬　輿李鼎祚作轝　柄查慎行云一作枘即莊子枘鑿之文　荀九家此下有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿

孔穎達自坤為地至其於地也為黑為第十一章

朱震王申子自坤為地至其於地也為黑為第十章

呂祖謙王宗傳吳仁傑吳澄自坤為地至其於地也為黒為第十二章

李衡自坤為地至其於地也為黒為第十三章

震為雷為龍為玄黄為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

龍虞翻作駹蒼色舊讀作龍上已為龍非也干寶作駹李鼎祚亦作駹晁説之憑棣同鄭玄讀龍為尨本朱震朱震曰龍當為狵東方尾星也讀為門

旉鄭玄虞翻姚信作專虞云乾靜也專延叔堅說以專為旉大布非也李鼎祚同姚云旉一也鄭讀市戀反惠棟同干寶旉花之通名鋪為花貌謂之藪項安世曰字之為旉久矣古文花字為華為荂為敷皆言藪吳澄旉又作敷與花通

筤陸德明曰或作琅通

馵京房作朱

的許慎作馰

反虞翻作阪云陵阪也陸績云反當作坂

荀九家此節下有為玉為鵠為鼓王朱震作王云當在乾為天之下錯文也吳澄作圭云誤作玉鵠朱震曰古鵠字寉為鶴陽鳥也項安世亦云古鶴字吳澄曰鶴誤作鵠

孔頴達自震爲雷至爲蕃鮮爲第十二章

朱震王申子自震爲雷至爲蕃鮮爲第十一章

呂祖謙王宗傳吳仁傑吳澄自震爲雷至爲蕃鮮爲

第十三章

李衡自震爲雷至爲蕃鮮爲第十四章

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

工鄭玄作墨本泉說之為臭王肅作為香臭　寡髮鄭玄虞翻作為宣髮虞云為白故稱宣髮馬君以宣為寡髮非也　陸德明曰本又作宣髮　惠棟同　廣顙鄭玄作黃顙

荀九家此下有為楊為鸛楊朱震作楊　鸛吳澄云為鴻誤作鸛毛奇齡云吳氏不知何據

孔頴達自巽為木至其究為躁卦為第十三章

朱震王申子自巽為木至其究為躁卦為第十二章

吕祖謙王宗傳吳仁傑吳澄自巽為木至其究為躁

卦為第十四章

李衡自巽為木至其究為躁卦為第十五章

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心

矯陸德明曰一作撟　輮宋衷王廙作揉宋云使曲者直直者曲為揉　京房作柔馬融鄭玄陸績王肅作輮說之晁惠棣同

曰柔正文𥾍篆文揉俗文荀爽作撓　輪姚信作倫　亟荀爽作極云中也晁說之云亟古文惠棟從極為曳郭雍曰當作其于輿也為曳　為月朱震曰當在坎為水下錯文也荀九家此下有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺蔾為桎梏毛氏居正曰楝作棟誤當從建安余氏本為正孔穎達自坎為水至其于木也為堅多心為第十四章

朱震王申子自坎為水至其于木也為堅多心為第

十三章

呂祖謙王宗傳吳仁傑吳澄自坎為水至其于木也為堅多心為第十五章

李衡自坎為水至其于木也為堅多心為第十六章

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科上稿

乾鄭玄云當作幹也（陽在外能幹正董遇作幹）蠃京房作螺姚

信作蠡晁氏說之曰三字皆不見篆文蚌陸德明本又作蜯晁氏說之曰蚌篆文科虞翻作折李氏鼎祚同康按今李本亦作科槁鄭玄作槀惠棟同干寶作熇

荀九家此下有為牝牛朱氏震作牧牛

孔穎達自離為火至為科上槁為第十五章

朱震王申子自離為火至為科上槁為第十四章

呂祖謙王宗傳吳仁傑吳澄自離為火至為科上槁為第十六章

李衡自離為火至為科上槁為第十七章

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

蓏京房作墮晁氏說之曰墮古文寺陸德明亦作閽為指鄭玄作為小指本晁說之為狗虞翻作為拘云指詘信制物故為拘舊作狗上已為狗狗當作狗虎子也朱震曰惠棟從拘黔鄭玄作黚謂虎豹之屬貪冒之戾許慎作黔黎也吳澄曰黔當與鉗通喙陸德明作彖呂祖謙彖今本作喙晁說之曰陸无喙字彖音喙堅多節虞翻李

鼎祚无堅字

荀九家此下有為鼻為虎為狐

孔頴達自艮為山至為堅多節為第十六章

朱震王申子自艮為山至為堅多節為第十五章

吕祖謙王宗傳吴仁傑吴澄自艮為山至為堅多節

為第十七章

李衡自艮為山至為堅多節為第十八章

兑為澤為少女為巫為口舌為毁折為附决其于地也

為剛鹵為妾為羊

許慎作兌為口為巫　羊鄭玄作陽此陽謂為養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也朱震俞琰從之　虞翻作羔羔女史皆取賤位舊讀以羔為羊已見上非也　李鼎祚同

荀九家此下有為常為輔頰常西方神也朱震曰為常當屬坤脫簡在此坤順得常得主有常　項安世曰彖以道云常即古文裳字若然則今坤之逸象既有裳矣兌之為常意者其為商之誤歟商字出兌卦　吳澄曰為常象丈詞无或曰當為裳或曰當為商或曰常九旗之一下二奇象通帛下垂上一耦象分繫于杠

孔頴達自兌為澤至為羊為第十七章

朱震王申子自兌為澤至為羊為第十六章

吕祖謙王宗傳吳仁傑吳澄自兌為澤至為羊為第十八章

李衡自兌為澤至為羊為第十九章

朱子自乾為天至末為第十一章

項安世自乾為天至末為第六章

惠棟自乾健也至末為第四章

周易章句證異卷十

周易章句證異卷十一

內閣中書翟均廉撰

序卦傳

俞琰曰韓康伯以說卦三篇分出序卦雜卦則序雜之名始于康伯史記云孔子序彖繫象說卦文言而不及序卦雜卦則漢初猶總名之曰說卦也鄭玄舊次在說卦後韓伯及吕大防諸儒同惟俞琰在雜卦

後鄭玄无序卦云後人所作康按程迥云序卦非聖人之書朱子與孫季和書亦本其說

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

郭京曰始生必蒙始字誤作物字蒙者蒙昧也脫昧字　陸德明曰穉本或作稚

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

郭京曰比者親比也今脫親字

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

畜陸德明曰本或作蓄　李鼎祚故受之以履下增履者禮也四字云今本四字入注釋文曰今雜卦无此句韓注有或傳寫者誤　晁說之曰王弼畧例所引有禮者履也四字一句誤入注中　吳澄云後人誤以正文書作注字　鄭玄

作履然後安无而泰二字李鼎祚同

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

鄭本作有大有不可以盈本晁說之李鼎祚作有大不可以盈无者字

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以

蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也
物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之
以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁
者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也
然後李鼎祚作而後　亨鄭玄許兩反徐邈音向陸
德明許庚反
物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣
故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

淮南子引作剝之不可遂盡也故受之以復　鄭玄作有无妄物然後可畜本晁說之項安世李鼎祚同康棐今李本脫物字故受之以大畜李鼎祚无以字

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

李鼎祚作不養則不可以動　王昭素于麗也增麗必有感故受之以咸咸者感也三句晁氏說之從之朱震曰一本

有此三句

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

後漢書荀爽傳引作然後有禮義禮義備則人知所久矣

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以

終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人

鄭玄作物不可以終久居其所本晁說之李鼎祚同

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故

受之以姤姤者遇也

李鼎祚作決必有遇无所字　姤李鼎祚作覯

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

井道不可不革故受之以革

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者

止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

止之董楷作動必止之 動必二字毛奇齡云李鼎祚本下有按今李本無

窮大者必失所居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也

物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

晁說之曰趙蕤云終焉二字疑非仲尼之辭後人傳之誤也

周易章句證異卷十一

周易章句證異卷十二

内閣中書翟均廉撰

雜卦傳

熊朋來襍從衣集聲俗作雜

鄭玄曰舊次在序卦後韓伯及呂大防諸儒同惟俞琰在説卦後序卦前　鄭玄無雜卦

乾剛坤柔比樂師憂

臨觀之義或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著

雜鄭玄作稚云稚誤作雜當蒙昧幼稚之時心无所定非叢雜之義　著張子曰古著字

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

怠京房作治　虞翻作怡也云豫薦樂祖考故怡之或言怠也　李鼎祚作

怡　項安世曰怡時災來于韻爲協然急字何嘗不協平上去入之分自沈約始豫急二字本是古語

噬嗑食也賁无色也

食晁說之曰食一作合

兌見而巽伏也

見鄭玄作說本晁說之

隨无故也蠱則飭也

飭鄭玄虞翻王肅作飾一本作節誤　李鼎祚作飾蘇軾李衡王宗傳李簡王申子熊良輔同　毛居正曰飭音敕作飾誤

剥爛也復反也
晉晝也明夷誅也
俞琰作明夷昧也 昧誤作誅
井通而困相遇也
咸速也恆久也
渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰
反其類也
大壯則止遯則退也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也

衆荀爽作終　荀爽作豐多故親絶句寡旅也句虞翻作豐多故句親寡旅也句陸德明曰衆家以豐多故絶句李鼎祚亦无也字毛奇齡云李有也字按今李本亦有也字者郭雍朱子項安世王申子李簡胡炳文林希元楊廷鈞陳仁錫張振淵陸時位顧炎武毛奇齡查慎行成德同无也字謹案周易折中无也字呂祖謙云豐多故今本有也字韓伯蘇軾朱震王宗傳李衡吳澄胡一桂董楷董真卿熊良輔俞琰梁寅洪守美同有也字謹案周易述義有

也字　項安世曰卦名皆句上旅獨在下者取其韻之叶也以多故對寡親則故非事故之故

離上而坎下也

小畜寡也履不處也

需不進也訟不親也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

姤石經于此獨作遘鄭玄李鼎祚朱震王宗傳同朱震曰遘當作姤憂鄭玄本晁說之虞翻作消李氏鼎祚同廉按今李本亦作憂蘇軾改作頤養正也大過顛也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也云乾坤至需訟兩兩相從明相反之義大過以下非相從之次傳者失之也凡八卦今改正而相從之次相反之義煥然若合符節朱子發改本同蘇氏

蔡淵改作大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也云自大過以下有亂簡案雜卦例皆反對協韻爲序今以其例改正吳氏澄同　邱富國曰今依蔡易讀之則八卦既得以類從而韻亦叶但不當僭改經文耳　董真卿案蘇氏亦有改正自頤大過而下數卦然不若蔡氏之安　熊朋來自姤遇也以下後儒多以意改定或違對卦之例或失古韻之音惟蔡氏所改定者爲可通故熊氏本同蔡氏

俞琰曰頤養正也大過顛也既濟定也未濟男之窮

也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛

也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

毛奇齡曰疑改作大過顛也頤養正也漸女歸待男

行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也姤遇

也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂

也

晁説之曰鄭云自大過顛也以下卦音不協似錯亂

失正弗敢改耳

朱子曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義胡氏炳文曰本義謂大過以下疑其錯簡今以韻協之又似非誤

周易章句證異卷十二